正法念處經卷第十　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之六

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名血髓食是彼地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語作集悪業謂王王等若聚落主諸自在者賦稅物已後言未足而復更取若或長取違王舊法彼人以是悪業因緣身壞命終墮於悪處在彼地獄血髓食處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處炎燃樹葉閻魔羅人以炎鐵繩縛彼罪人頭下足上懸在彼樹金剛嘴烏有金剛爪先食其足足上血出下入其口彼地獄人即自食之而常不死何以故一切苦中飢苦冣大處處皆說一切皆知一切皆誦彼飲自血受二種苦既受大苦復受飢

苦尒時世尊而說偈言
非如熱風燒 風吹火燒苦 業風之所吹
飢渴苦甚重
彼地獄人如是無量百千年歲自食
血髓頭面在下為第一火之所燒燃
如是無量百千年中於一切時彼地
獄處常被燒煮乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處貧窮困苦
人所不信鼻常有血若嚼楊枝鼻中
齒間常有血出是彼地獄餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名十一炎是彼地獄第十八處眾生
何業生於彼處彼見聞知若何等
人煞生偷盜邪行飲酒業及果報如
前所說復有妄語謂王王等若可信
人能斷事者若長者或於兩人若於
兩朋相對諍事而為斷之或因取物
或因相識或欲或瞋隨情偏斷不
依道理作妄語說彼人以是惡業因

緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十
一炎處受大苦惱所謂苦者如前所
說活等地獄所受苦惱彼一切苦此
中具受十倍更重朋妄語人更復偏
重何者為重以惡業故十一炎處有
火聚生十方為十內飢渴燒是第十
一內火飢渴炎從口出彼妄語人舌
朋妄語是惡業故念念燒舌燒已復
生受燒舌苦為十六分十火聚苦不
及其一以惡業故受是舌苦彼地獄
人受如是等十一炎聚極重苦惱乃
至無量百千年歲常燒常煑乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得
脫若於前世過去久遠有善業熟不
生餓鬼畜生之道若生人中同業之
處常患飢渴一切身分常被熱燒貧
窮短命所有語言人所不信性甚愚
癡牆鈍醜陋手足劈裂衣裳破碎常
在道路若四出巷若三角巷恒常乞
求若常治生賣微賤物從生至終受
第一苦於對諍中常墮負朋是彼惡
業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察大喚大地
獄處唯有此處更無異處
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行見彼比丘欲入寂靜不老不死
不盡不滅涅槃之道彼地夜叉見彼
比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞
虛空夜叉虛空夜叉如是次第至少
光天說如是言閻浮提中某甲種姓
略而言之次第乃至得第十地心不
樂住魔之境界亦不樂與愛心共行
捨離染法彼少光天聞已歡喜而作
是言魔分損減正法朋長又彼比丘
知業果報勤斷世間生死繫縛如是
憶念此諸衆生受大苦惱為愛所誑
癡結所縛心使相應三時中煮而於
生死無心欲斷此諸衆生豈可無心
若其有心則應有知若有知者何不
離欲又復衆生久在天中受勝樂者
猶尚離欲何況地獄久受大苦而不
離欲彼衆生心如是堅鞕受如是等
無量種種一切苦惱而不疲倦長夜
眠睡而不寤寤如是心者有五種過
如是無量謂老病死怨憎合會恩愛

別離
又復更有十種苦惱十者所謂飢渴
過患愛離過患彼此國土鬪諍過患
退生過患他毀過患求他過患業熟
過患兩人相憎共鬪過患失財過患
所求念中不得過患如是略說心有
如是十種過患衆生之心受如是等
多種過患猶不離欲此諸衆生無始
無終怨心所誑如是心者常動不住
無耳無心如石金剛多吉祥處能爲
妨导不住正法不曾喜樂一切時渴
色聲香觸味等境界未曾飽足如毒
刀火五境界毒六入大賊不知不覺
七菩提分亦不安忍八分聖道又亦
不知九衆生居乃至不知十善業道
於十一地不能思量於十二入生住
行等不能諦知十三地上不能思量
十四心緣常共相隨於十七垢心不
思量於十八受穿穴流行於十九行
十五因緣不能安忍十六惡行和合
相應穿穴而行近二十處彼二十邊
心常亂行比丘如是觀察心已於彼
衆生起憐愍心諦觀思量業果報法

正法念處經卷第十　第六張

又彼比丘如是精勤復更生心欲斷
魔縛作是思惟為當更有勝地獄不
彼見聞知更復有餘勝大地獄於大
叫喚之大地獄十倍勝惡惡業苦惱
勢力極惡名為焦熱有十六處何等
十六一名大燒二名分荼梨迦三名
龍旋四名赤銅彌泥魚旋五名鐵鑊
六名血河漂七名饒骨髓蟲八名一
切人熟九名無終沒入十名大鉢頭
摩十一名惡嶮岸十二名金剛骨十
三名黑鐵繩摽刃解受苦十四名那
迦蟲柱惡火受苦十五名闇火風十
六名金剛嘴蜂此是焦熱之大地獄
十六別處彼大地獄壽命長遠無有
年數眾生何業生彼地獄彼見聞知
若人堅重殺生偷盜邪行飲酒妄語
言說復有邪見樂行多作惡業普遍
而復究竟樂行多作彼人以是惡業
因緣身壞命終墮在焦熱大地獄中
殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前
所說今說邪見若人邪見樂行多作
向他人說所謂世間無施無會無善
無惡及以果報無此世間無他世間

無父無母如是斷說自失業果向他
人說安住他人隨喜他人自身增長
他人邪見說言無因無業無道如是
之人雖有形服而是大賊彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼
燋熱大地獄中受大苦惱彼不信人
實業果報彼不信人臨欲死時未到
中有惡相已現謂彼病時眼中自見
險惡闇處多有師子虎虵熊羆高大
如山既如是見生大怖畏見彼惡獸
疾來向己速行不住逼近其身彼重
病人聞彼師子虎等吼聲生大怖畏
悲苦懊惱復見異人皷面鳴口復見
在上有黑色火聞野干鳴作種種聲
又復更見閻魔羅人身作種種可畏
形狀生大怖畏彼邪說人說惡因人
說惡朋人說惡見人說惡法人樂說
不信業果之人所作言說是墮嶮岸
惡處因人自他皆誑造作最大惡業
之人彼如是業樂行多作作而復集
得果時至見如是等不善影相生大
怖畏諸根戰動狀相外彰失屎失尿
或復呻喚躃聲不出或復皷面或復

張口或復以手摩挽脉數或自見身
山頭墮地如是見已手欲排拓瞻病
之人見如是已作如是言如是病人
撓摩虛空如是病者或見自身欲有
所墮以手摩觸一切身分如是邪見
惡業行人於業果報不生信心如是種
種在地獄中受報相生譬如屎堆人
雖未到已聞其臭如是如是未到地
獄而見地獄惡處生相極大恐怖一
切邪見不信之人如是驚怖愚癡之
人作集惡業不善業價買得地獄苦
惱財物彼處受報如是地獄多有惡
風所謂斜風界波羅風彼風嚴利觸
其身分若拍若劈彼風急惡彼受身
心二種苦惱此身欲盡將至中有臨
死殘命而心不能攀緣善法彼邪見
人於人世間如是空過不得利益於
中有中未入地獄地獄相現自業邪
見惡業所致謂心戰動有不可愛惡
色聲觸諸味香等一切皆得聞不可
愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲有
惡風觸如擲利刀得極苦味見惡炎
色臭惡臭氣彼人如是一切境界生

大怖畏心甚驚恐如是惡人顛倒說
法惡業力故見地獄色皆悉顛倒如
是顛倒見地獄處莊嚴殊妙故於地
獄極生愛心起意悕望我今云何得
生彼處彼邪見人於有分中不得受
苦要生地獄取因緣故生地獄中取
心即生更無中間既彼處生即於生
時如前所說活等地獄所受諸苦彼
一切苦此中具受十倍更重四百四
病如地獄中極惡相似無異譬喻諸
怖畏中此畏最勝惡業果報皆悉平
等一種火生如是惡火以胡麻許若
置山林若國若洲能速燒盡一閻浮
提何況地獄受罪人身如是惡火燒
罪人身如生酥塊洋已復生在大闇
處無有晝夜差別之相如是無量百
千年歲苦惱海中一切闇中邪見最
闇作集而說得如是果於無數年時
節長遠常被燒煑所受苦惱不可譬
喻於一切時如是受苦乃至惡業破
壞無氣腐爛盡滅彼地獄中尒乃得
脫既得脫已於五百世生餓鬼中名
黃餓鬼彼人彼處既得脫已於五百

世生多苦惱畜生之中彼處脫已難
得人身如龜遇孔若於前世過去久
遠有善業熟得生人中在於邊處夷
人中生常病常貧目盲少命所有言語
言人所不信是彼邪見餘殘果報
又彼比丘知業果報次觀燋熱之大
地獄有何異處彼見聞知有別異處
名大燒處是彼地獄第初別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前
所說復有邪見樂行多作得惡業果
云何邪見所謂有人作如是見殺生
因緣得生天中如是惡業得惡果報
何以故以死苦者若中最重諸道中
樂天樂為最殺生之業非彼樂因殺
生與苦故非樂因如是既作惡因業
果為他人說如是邪見得惡業果而
不懺悔彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄生大燒處受
大苦惱所謂苦者如前所說燋熱地
獄所受苦惱彼一切苦此中具受十
倍更重復有勝者以惡業故自身生
火其火極熱餘地獄火於此地獄極

正法念處經卷第十 第十二張 定

熱大火十六分中唯是一分此地獄
人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此
地獄人內外炎燃而復更有第三熾
火謂心悔熱如是異生而復更燒彼
地獄人自知邪見如是苦果苦報苦
味以邪見故如是火燒無一念間暫
時得樂如是燋熱大地獄處名大燒
處彼惡邪見惡業行人長遠時煑去
何長時無人知數彼地獄人於一切
時燒煑散壞乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於
二百世生餓鬼中於二百世生畜生
中彼人彼處既得脫已若生人中同
業之處則於父母不生敬重無慚無
愧無著無恥食人糞屎於諸國土處
處遊行離聞正法為一切人之所嫌
賤與狗同食與狗同行手足瘡疥常
依他食盡其身命空無福德捨此身
已次第還入不可愛道如前邪見不
愛中下彼比丘既觀察已隨喜正見
正意諦觀行於正道得涅槃行相應
觀察

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地
獄復有何處彼見聞知復有異處彼
處名為分荼離迦是彼地獄第二別
處衆生何業生於彼處彼見聞知若
人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多
作業及果報如前所說復有邪見如
是一種樂行多作所謂有人自餓而
死望得生天彼人如是復教他人若
隨喜他令住邪見惡因所縛心惡思
惟造作惡論復教他人令住惡論彼
人如是自餓而死彼人以是惡業因
緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分
荼梨迦別異處生受大苦惱所謂苦
者如前所說活等地獄所受苦惱彼
一切苦此中具受兩倍更重復有勝
者所謂彼人一切身分炎鬘無間如
是罪人一切身分無芥子許中間無
火無炎燃處彼人惡業相似因果火
熱甚熾不可譬喻無有相似如彼邪
見一切業中最第一惡如彼相似其
火熱極一切火中此火最熱一切惡
業相似得果是故彼火不可譬喻無
有相似彼業力故於一切時常燒不

復如是燒已復見開敷分荼梨迦無
量鳥衆喜樂池流清水具足異地獄
人如是說言汝疾走來汝疾走來我
此間有分荼梨迦池林清軟有水可
飲林有潤影近在不遠彼地獄人喚
邪見人而安慰之相隨走趣分荼梨
迦池林水所既如是走火炭滿道道
上有塠滿中熾火罪人入已一切身
分皆悉燒盡燒已復生生已復燒渴
欲飲水走猶不息既如是走𨊁多羅
林生在道上枝有火炎拘挨罪人一
切身分皆悉作瘡骨髓散盡盡已復
生以熱渴故猶故走趣分荼梨迦池
水樹林以惡業故有食肉虫遍其身
體啄其兩眼而噉食之啄已復生生
已復啄彼人無眼而復熱渴如是走
趣分荼梨迦池水樹林復有異虫生
在其身彼盲眼人一切身分為虫所
食唱聲大喚又復眼生虫復啄食如
是無量百千年歲食已復生生已復
食若復走趣分荼梨迦池水樹林既
到彼已悕望涼冷便前進入既入彼
處分荼梨迦炎燃高火五百由旬彼

地獄人惡業所誑各各別上分斧斲
[illegible]
迦既上樹已多有炎鬘普遍身分如
是上已受第一惡極重苦惱飢渴所
逼如是彼處所有熾火其色猶如分
荼離迦彼火燒炙死而復活一切身
分皆悉遍燒如甄叔迦樹色相似於
一切時受大苦惱乃至惡業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫
已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既
得脫已於三百世生畜生中既得脫
已難得人身如龜遇孔若生人中同
業之處彼人則生畏刀鐵處偷處賊
處多惡人處國土中生又彼生處常
貪常病僕使下賤諸根不具是彼邪
見惡行惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀雄執之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名為龍旋是彼地獄第三別處眾生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及
果報如前所說復有邪見樂行多作
所謂有人形相不正或有常路不曾

正坐若常合掌常手支頰常舐手食

有如是等諸外道輩彼有說言斷欲

瞋癡得涅槃者是則不然寂靜根者

是亦不得彼人以是惡業因緣身壞

命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處

受大苦惱所謂苦者彼處多饒炎頭

惡龍瞋怒毒盛在彼地獄彼龍身量

若一居賒有一由旬惡毒熾盛普身

遍體有見毒者有觸毒者有牙毒者

滿彼地獄彼地獄人生龍群中衆龍

迴轉摎磨罪人碎如麨摶復有生在

龍口中者彼牙毒炎連急速嚼有無

量到若百千到死已復生生已復嚼

嚼已復死死已復生彼諸罪人三種

火燒一是毒火二地獄火三飢渴火

彼諸罪人生三火中受堅鞕苦自業

相似復有第四病火煮之病重苦惱

不可具說如是罪人惡業行者常一

切時在火中生燒煮摎磨乾燥碎散

乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地

獄處尒乃得脫既得脫已百五十世

生在針咽餓鬼之中於二百世生

畜生中飢渴燒身離水無水謂師子

羆熊羆等身在於曠野十二由旬無
求之處若得脫已難得人身如龜遇
孔若生人中則為野人眼不見食何
況食之唯食藥草及諸果等以自存
活是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀燋熱之大
地獄更有何處彼見聞知復有異處
名為赤銅弥渥旋處是彼地獄第四
別處衆生何業生於彼處彼見聞知
若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行
多作所謂計言一切世間命無命物
一切皆是魔醯首羅之所化作非是
業果彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄生於赤銅弥泥
旋處受大苦惱所謂苦者彼地獄處
赤炎銅汁滿中如海其中多有鐵弥
那魚惡業所作復有樹葉利如剃刀
生在赤銅弥泥旋處諸地獄人在彼
處生生已復死死已復生一切身分
皆悉散壞爛熟浮出在銅汁上出已
復沒受大苦惱迭相走奔更互唱
聲彼邪見人邪見說者唱喚既走惡
業所作惡弥那魚張口疾走向地獄

正法念處經卷第十 第十七張 定

人彼魚既到即以延綃揷縛罪人令
入口中以牙拄閉齧之令碎彼罪人
身半在魚口半在口外熱炎赤銅沸
汁煮之受是二種堅急苦惱彼人如
是半在魚口常被咀齧半在熱炎赤
銅汁煮經無數時既得脫已更復入
餘異赤銅汁既入彼處多有惡虫虫
金剛嘴牙復甚利無量熾毒如是惡
虫在彼閻處赤銅汁中取彼罪人齧
之令破碎末如沙然後食之彼地獄
人既受苦惱若欲唱喚而張口者彼
赤銅汁滿其口中不能出聲彼赤銅
汁遍滿九竅滿已極煮一切身分皆
悉消洋又復彼處時節長久煮之下
沉沉已浮出既浮出已惡業所作多
有風刀而甚毒利碎割其身彼不實
語不信業果邪見之人常一切時燒
煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若惡業盡彼
地獄處尒乃得脫既得脫已於三百
世生餓鬼中彼鬼名為悕望悕望若
得脫已於三百世生畜生中作為作
熊作蟻子等常患飢渴寒熱所逼風吹

日炙忍耐叵堪彼畜生中既得脫已

難得人身如龜遇孔若於前世過去
久遠有善業熟得生人中在多怖畏
飢惡之處常斫木處常取魚處常生
怖畏是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀𤍠熱之大
地獄更有何處彼見聞知復有異處
名鐵鑊處是彼地獄第五別處衆生
何業生於彼處彼見有人煞盜邪行
飲酒妄語業及果報如前所說復有
邪見樂行多作所謂外道邪見齋中
煞於丈夫而作是言我今作會而煞
丈夫彼得生天我亦生天彼若生天
與我為證或有取龜煞證因緣後世
生天或復教他一生如是種姓如是
妨㝵正道安住邪道如是惡業邪見
之人身壞命終墮於惡處在彼地獄
生鐵鑊處受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受十倍更重復有勝者有六
鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦
無力無救火常熱沸鋸葉水生極利
刀鬘極熱沸水多饒惡虵平等受苦

無力鑊者罪人入中詳聚一處作一
身聚猶如麨摶被煑無力而復更煑
轉被無力如是惡處身不能救心不
能救如是無法惡道之人無法可救
誰能救人以無救故長久時煑火常
熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸赤銅
煑之身散灰亦叵得盡已復生生而
常煑鋸業未生熱鐵鑊者罪人入中
赤銅色水鋸割其身彼處火炎頭在
下入既入彼處或沉或浮常為鋸割
熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是
劈裂又復沉沒沒已更浮浮已復沉
如是鋸水常割常裂皆悉熟爛猶如
熱豆身體分裂或浮或沉於長久時
常煑割劈極利刀鑷熱鐵鑊者罪人
入中所受苦惱有利刀鑷在彼鑊中
刺如刺刀劈其身分若置罪人擲熱
沸水多饒惡虵此二鑊者罪人入中
所受苦惱有熱沸水極沸勇沫高半
由旬沫中有虵牙甚嚴利若觸若見
皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡
骨在煑之則熟身皆爛盡沸沫煑之
身分皆浮若在水中苦毒煎煑受第

一苦壓輾重苦彼地獄人閻魔羅人 正法念經卷第十 第十張 安
若來到者是如是意作何方便閉塞
獄門令彼罪人不能走出閻魔羅人
是火是苦當以金剛堅塞其口合之
極地則不能走種種苦惱在中具受
閻魔羅人既發與意一切鐵鑊合口
在下復炎諸火兩倍熾炎彼地獄人
受安之苦閻魔羅人極有瞋意復更
思惟云何方便更與異苦既思惟已
復以鐵新兩重炎燃著地獄人意欲
向上熱沸銅汁送手相苦有身散者
前過嚴熾大燒其身已爛熟苦常一
切時受種種苦乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處熱鐵鑊中爾乃得脫
既得脫已於三百世生食臭氣餓鬼
之中彼處脫已於三百世生畜生中
彼處脫已若生人中同業之處作婬
論師說惡因論心意顛倒或望富樂
一月不食有望生天一回不食愛使
所持被人如是為苦所縛如是如是
復更受苦是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀燋熱之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處
名血河漂是彼地獄第六別處衆生
何業生於彼處所謂邪見惡業衆生
生於彼處彼見有人違犯禁戒多犯
戒已如是思惟我若苦行罪則消滅
有多福德彼人既作如是思惟入樹
林中懸脚著樹頭面在下以刀破鼻
或自破額作瘡血出以火燒血望得
生天是惡道行譬如有人沙中求油
油不可得彼人血盡而致命終彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
生彼地獄血河漂處受大苦惱所謂
苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受五倍更重復有
勝者所謂彼處鬪魔羅人手執熱炎
枷刀鑽石散之為末流血成河此河
急漂餘地獄人多饒骸骨在彼河中
復有第二赤銅河流其河名曰惡水
可畏彼河有虫名為丸虫其觜如火
彼地獄處觸彼罪人燒而食之如是
地獄血河所漂年歲無數時節久遠
受大苦惱彼血河漂地獄之處常一
切時受惡苦惱如是乃至彼邪見人

惡不善業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
尒乃得脫既得脫已於五百世食燒
活命餓鬼中生既得脫已於四百世
生畜生中而作海鳥或在海畔河
囘處生彼鳥赤頭是彼前業餘殘果
報若生人中同業之處貧窮多病是
本惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀燋熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為饒骨髓虫是彼地獄第七
別處眾生何業生於彼處彼見聞知
若人多作惡不善業身不善業口不
善業意不善業復離正聞如是癡人
望生梵世惡行離戒本性無戒此諂
曲人與他苦惱遠離正戒以乾牛屎
而自燒身彼人現世燒身受苦如是
人中人火所燒身壞命終墮於惡處
饒骨髓虫地獄處生受大苦惱所謂
苦者鐵椎打頭乃至腳足唱聲大喚
一切身分如蜜蠟摶不可分別而復
不死是彼邪見惡業力故彼地獄處
曠三由旬高五由旬地獄人身廣長

亦不遍滿其中以為肉山彼地獄處
饒濕生虫皆是衆生如是虫者何業
所致若何丈夫若何婦女自身他身
有虫虱等本煞彼虫或煞蟻子或黑
虫等或煞蛢等彼人以是惡業因緣
身壞命終彼處作虫名機關虫如是
罪虫生在彼山自業所作自業果生
以惡業故饒骨髓虫地獄之處更復
有餘閻魔羅人以火燒之彼邪見者
本人中時以乾牛糞燒身業故與機
關虫一處合燒受大苦惱彼山既燒
火炎上出高十由旬彼地獄人自罪
業故大火燒身共機關虫一處被燒
彼虫身小受苦亦少彼地獄人身塊
其大受苦亦多彼火炎髻迭互相燒
時節長遠年歲無數不可窮盡乃至
彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處亦乃得脫既得脫已於五百世
生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處
脫已於五百世生畜生中受海魚身
在於大海大波浪處擬冷水中灰水
之中既得脫已難得人身如龜遇孔

正法念處經卷第十 第二十四張 走

若生人中同業之處常在林行在林
中住或荒榛處資生活命貧窮困苦
如是之人彼荒榛中野火所燒是彼
惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀爊熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切人熟是彼地獄第八
別處衆生何業生於彼處彼見聞知
若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行
多作業及果報如前所說復有邪見
所謂有人愚癡邪見聽聞邪法如是
癡人身業顛倒口業顛倒意業顛倒
如是三業常顛倒行彼邪見人修邪
見行若於樹林若山若榛若兩村閒
若洲潬上如是等處放火燒之彼邪
見人有如是心若火飽滿天則歡喜
天若歡喜我則生天如是癡人聞惡
法故惡法所誑作如是計餧火令飽
當得生天如是放火彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處一切人熟
地獄處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受五倍更重復有勝者既生

彼處見本人中男女妻妾所愛知識
若父若母一切所愛親友之人皆被
燒煑彼地獄處男女妻妾所愛善友
父母知識皆是人中業化所作見在
地獄而被燒煑彼人見已心大憂悲
極愛大苦見彼一切所敬愛者被燒
被煑彼地獄處愛火自燒憂悲苦重
十六分中彼地獄火不及一分地獄
人中一切苦惱愛火苦勝彼愛火者
火中之火彼愛羂者羂中之羂彼愛
縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫
彼人邪見不善業故於地獄中見所
愛敬親善等人被燒被煑彼地獄人
愛火自燒彼地獄火於愛心火猶如
霜雪聞妻子眾父母等眾悲號大喚
作如是言汝來救我可來拔我彼地
獄人為地獄火之所燒煑不得自在
云何能救彼地獄處常一切時受如
是等身心火燒時節長遠年歲無數
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
爾乃得脫既得脫已於三百世生餓
鬼中唯食解等所棄欲食彼處脫已

正法念處經卷第十　第十六張　定

於五百世生畜生中常作水虫多饒
兒子如是兒子為漁獵人常所煞害
既脫彼處難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處貧窮短命諸根不具
無妻無子常作賤人天祀奴等是彼
惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造